大般涅槃經卷第三十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

體

憍陳如品第十三之一

尒時世尊告憍陳如色是无常因滅
是色獲得解脫常住之色受想行識
亦是无常因滅是識獲得解脫常住
之識憍陳如色即是苦因滅是色獲
得解脫安樂之色受想行識亦復如
是憍陳如色即是空因滅空色獲得
解脫非空之色受想行識亦復如是
憍陳如色是無我因滅是色獲得解
脫真我之色受想行識亦復如是憍
陳如色是不淨因滅是色獲得解脫
清淨之色受想行識亦復如是憍陳
如色是生老病死之相因滅是色獲
得解脫非生老病死相之色受想行
識亦復如是憍陳如色是无明因因
滅是色獲得解脫非無明因色受想
行識亦復如是憍陳如乃至色是生
因因滅是色獲得解脫非生因色受
想行識亦復如是憍陳如色者即是
四顛倒因因滅倒色獲得解脫非四

倒因色受想行識亦復如是憍陳如
色是无量惡法之因所謂男女等身
食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳心揣食
識食思食觸食卵生胎生濕生化生
五欲五盖如是等法皆因於色因滅
色故獲得解脫无如是等無量惡色
受想行識亦復如是憍陳如色即是
縛因滅縛色獲得解脫無縛之色受
想行識亦復如是憍陳如色即是流
因滅流色獲得解脫非流之色受想
行識亦復如是憍陳如色非歸依因
滅是色獲得解脫歸依之色受想行
識亦復如是憍陳如色是瘡流因滅
是色獲得解脫无瘡流色受想行識
亦復如是憍陳如色非寂靜因滅是
色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦
復如是憍陳如若有人能如是知者
是名沙門名婆羅門具足沙門婆羅
門法憍陳如若離佛法无有沙門無
婆羅門亦无沙門婆羅門法一切外
道虛假詐稱都无實行雖復作相言
有是二實无是處何以故若无沙門
婆羅門法云何而言有沙門婆羅門

我常於此大衆之中作師子吼汝等
亦當在大衆中作師子吼尒時外道
有無量人聞是語已心生瞋恶瞿曇
今說我等衆中無有沙門及婆羅門
亦无沙門婆羅門法我當云何廣設
方便語瞿曇言我等衆中亦有沙門
有沙門法有婆羅門有婆羅門法時
彼衆中有一梵志唱如是言諸仁者瞿
曇之言如狂无異何可撿校世間狂
人或歌或舞或哭或笑或罵或讚於
怨親所不能分別沙門瞿曇亦復如
是或說我生淨飯王家或言不生或
說生已行至七步或說不行或說從
小習學世事或說我是一切智人或
時處宮受樂生子或時猒患呵責恶
欲或時親脩苦行六年或時呵責外
道苦行或言從彼欝頭藍弗阿羅邏
等稟承未聞或時說其无所知曉或
時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐
三菩提或時說言我不至樹无所剋
獲或時說言我今此身即是涅槃或
言身滅乃是涅槃瞿曇所說如狂無
異何故以此而愁憂耶諸婆羅門即

復若言大士我等今者何得不愁沙
門瞿曇先出家已說無常苦空无我
等法我諸弟子聞生恐怖云何衆生
無常苦空无我不淨不受其語今者
瞿曇復來至此娑羅林中為諸大衆
說有常樂我淨之法我諸弟子聞是
語已悉捨我去受瞿曇語以是因緣
生大愁苦尒時復有一婆羅門作如
是言諸仁者諦聽諦聽瞿曇沙門名
修慈悲是名虛妄非真實也若有慈
悲云何教我諸弟子等自受其法慈
悲果有隨順他意今違我願云何言
有若有說言沙門瞿曇不為世間八
法所染是亦虛妄若言瞿曇少欲知
足今者云何奪我等利若言種姓是
上族者是亦虛妄何以故從昔已來
不見不聞大師子王殘害小鼠若使
瞿曇是上種姓如何今者惱亂我等
若言瞿曇具大勢力是亦虛妄何以
故從昔已來亦不見聞金翅鳥王與
烏共諍若言力大復以何事與我共
鬪若言瞿曇具他心智是亦虛妄何
以故若具此智以何因緣不知我心

諸仁者我昔曾從先舊智人聞說是
事過百年已世間當有一妖幻出卽
是瞿曇如是妖惑今於世處婆羅林
中將滅不久汝等今者不應愁惱尒
時復有一尼揵子答言仁者我今愁
苦不為自身弟子供養但為世間癡
闇无眼不識福田及非福田棄捨先
舊智婆羅門供養年少以為愁耳瞿
曇沙門大知呪術因呪術力能令一
身作無量身令无量身還作一身或
以自身作男女像牛羊象馬我力能
滅如是呪術瞿曇沙門呪術既滅汝
等當還多得供養受安樂尒時復
有一婆羅門作如是言諸仁者瞿曇
沙門成就具足無量功德是故汝等
不應與諍大衆答言癡人云何說言
沙門瞿曇具大功德其生七日母便
命終是可得名福德相耶婆羅門言
罵時不瞋打時不報當知卽是大福
德相其身具足三十二相八十種好
無量神通是故當知是福德相心無
憍慢先意問訊言語柔軟初无麁獷
年志俱盛心不卒暴王國多財無所

涅槃經第二十九卷 第六張 讚 [illegible]

愛戀捨之出家如棄涕唾是故我說
沙門瞿曇成就具足无量功德大衆
咨言善哉仁者瞿曇沙門實如所說
成就無量神通變化我不與彼捔試
是事瞿曇沙門受性柔軟不堪苦行
生長深宮不綜外事唯可軟語不知
伎藝書籍論議請共詳辯正法之要
彼若勝我我當給事我若勝彼彼當
事我尒時多有无量外道和合共往
摩伽陁王阿闍世所王見便問諸仁
何来汝等各各修習聖道是出家人
捨離財貨及在家事然我國人皆共
供養敬心瞻視无相犯觸何故和合
而来至此諸仁者汝等各受異法異
戒出家不同亦復各各自隨戒法出
家修道何因縁故今者一心而共和
合猶如落葉旋風所吹聚在一處說
何因縁而来至此我常擁護出家之
人乃至不惜身之與命尒時一切諸
外道衆咸作是言大王諦聽大王今
者是大法橋是大法礪是大法秤即
是一切功德之器一切功德真實之
性正法道路即是種子之良田也一

切國土之根本也一切國土之大明

鏡一切諸天之形像也一切國人之
父母也大王一切世間功德寶藏即
是王身何以故名功德藏王斷國事
不擇怨親其心平等如地水火風是
故名王為功德藏大王現在衆生雖
復壽短王之功德如昔長壽安樂時
王亦如頂生善見忍辱鄣睺沙王耶
耶帝王尸毗王二叉鳩王如是等王
具足善法大王今者亦復如是大王
以王因緣國土安樂人民熾盛是故
一切出家之人慕樂此國持戒精勤
修習正道大王我經中說若出家人
隨所住國持戒精進勤修正道其王
亦有修善之分大王一切盜賊王已
整理出家之人都无畏懼今者唯有
一大惡人瞿曇沙門王未撿挍我等
甚畏其人自恃豪族種姓身色具足
又因過去布施之報多得供養恃此
衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢
以是因緣不能苦行受畜細軟衣服
卧具是故一切世間惡人為利養故
往集其所而為眷屬不能苦行呪術

力故調伏迦葉及舍利弗目揵連等

今復来至我所住處娑羅林中宣說
是身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇
先說无常無樂无我無淨我能忍之
今乃宣說常樂我淨我實不忍唯願
大王聽我與彼瞿曇論議王即荅言
諸大士汝等今者為誰教導而令其
心狂乱不定如水濤波旋火之輪獼
猴擲樹是事可耻智人若聞即生憐
愍愚人聞之即生嗤笑汝等所說非
出家相汝若病風黃水患者吾悉有
藥能療治之如其鬼病家兄耆婆善
能去之汝等今者欲以手爪鉋須弥
山欲以口齒齚齧金剛諸大士譬如
愚人見師子王飢時睡眠而欲悟之
如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰
覆火汝等今者亦復如是善男子譬
如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅
鳥捔行遲疾如兎渡海欲盡其底汝
等今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇
者是夢狂惑未足可信諸大士汝等
今者興建是意猶如飛蛾投大火聚
汝隨我語不須更說汝雖讃我平等

始稱勿令外人復聞此語
尒時外道復作是言大王瞿曇沙門
所作幻術到汝邊耶乃令大王心
疑不信是等聖人大王不應輕蔑如
是大士大王是月增減大海鹹味摩
羅延山如是等事誰之所作豈非我
等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十
二年中恒河之水停耳中耶大王聞
瞿曇仙人大現神通十二年中變作
釋身并令釋身作羝羊形作千女根
在釋身耶大王不聞耆兔仙人一日
之中飲四海水令大地乾耶大王不
聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大
王不聞阿羅邏仙人變迦富羅城作鹵
土耶大王婆羅門中有如是等大力
諸仙現可撿挍大王云何見輕蔑耶
王言諸仁者若不見信故欲為者如
来正覺今者近在娑羅林中汝等可
往隨意問難如来亦當為汝分別稱
汝意荅尒時阿闍世王與諸外道徒
衆眷屬往至佛所頭面作礼右遶三
匝修敬已畢却住一面白佛言世尊
是諸外道欲隨意問難唯願如来隨

意荅之佛言大王且止我自知時
尒時衆中有婆羅門名闍提首那作
如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如
是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若
說涅槃常者是義不然何以故世間
之法從子生果相續不斷如從埿出
瓶從縷得衣瞿曇常說修无常想獲
得涅槃因是无常果云何常瞿曇又
說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及
無色貪即是涅槃滅無明等一切煩
惱即是涅槃從欲乃至无明煩惱皆
是無常因是无常所得涅槃亦應无
常瞿曇又說從因故生天從因故墮
地獄從因得解脫是故諸法皆從因生
若從因故得解脫者云何言常瞿曇
亦說色從緣生故名无常受想行識
亦復如是如是解脫若是色者當知
無常受想行識亦復如是若離五陰
有解脫者當知解脫即是虛空若是
虛空不得說言從因緣生何以故是
常是一遍一切處瞿曇亦說從因生
者即是苦也若是苦者云何復說解
脫是樂瞿曇又說无常即苦苦即无

我若是無常苦无我者即是不淨一
切從因所生諸法皆無常苦无我不
淨云何復說涅槃即是常樂我淨若
瞿曇說亦常无常亦苦亦樂亦我無
我亦淨不淨如是豈非是二語耶我
亦曾從先舊智人聞說是語佛若出
世言則无二瞿曇今者說於二語復
言佛即我身是也是義云何佛言婆
羅門如汝所說我今問汝隨汝意荅
婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝
性常耶是无常乎婆羅門言我性是
常婆羅門是性能作一切內外法之
因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作
因瞿曇從性生大從大生慢從慢生
十六法所謂地水火風空五知根眼
耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二
根心平等根是十六法從五法生色
聲香味觸是二十一法根本有三一
者染二者麁三者黑染者名愛麁者
名瞋黑名无明瞿曇是二十五法皆
因性生婆羅門是大等法常无常耶
瞿曇我法性常大等諸法悉是無常
婆羅門如汝法中因常果无常然我

法中因雖無常果是常者有何等過
婆羅門汝等法中有二因不答言有
佛言云何有婆羅門言一者生因二
者了因佛言云何生因云何了因婆
羅門言生因者如埿出瓶了因者如
燈照物佛言是二種因因性是一若
是一者可令生因作於了因可令了
因作生因不不也瞿曇佛言若使生
因不作了因了因不作生因可得說
言是因相不婆羅門言雖不相作故
有因相婆羅門了因所了即同了不
不也瞿曇佛言我法雖從无常獲得
涅槃而非无常婆羅門從了因得故
常樂我淨從生因得故无常無樂无
我無淨是故如來所說有二如是二
語无有二也是故如來名无二語如
汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於
世无有二語是言善哉一切十方三
世諸佛所說无差是故說言佛无二
語云何无差有同說有無同說無故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語
為了一語故云何二語了於一語如
眼色二語生識一語乃至意法亦復

如是婆羅門言瞿曇善能分別如是
語義我今未解所出二語了於一語
尒時世尊即為宣說四真諦法婆羅
門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦
二亦一婆羅門言世尊我已知已佛
言善男子云何知已婆羅門言世尊
苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道
諦亦復如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當
歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家
尒時世尊告憍陳如汝當為是闡提
首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如
即受佛勅為其剃髮即下手時有二
種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處
得阿羅漢果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇
所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言
瞿曇將不說无煩惱為涅槃耶如是
梵志婆私吒言瞿曇世間四種名之
為无一者未出之法名之為无如瓶
未出泥時名為无瓶二者已滅之法
名之為无如瓶壞已名為无瓶三者
異相互無名之為无如牛中無馬馬

中無牛四者畢竟無故名之爲无如
龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅
槃者涅槃即無若是無者云何言有
常樂我淨
佛言善男子如是涅槃非是先无同
埿時瓶亦非滅无同瓶壞無亦非畢
竟无如龜毛兔角同於異无善男子
如汝所言雖牛中无馬不可說言牛
亦是无雖馬中無牛亦不可說馬亦
是無涅槃亦尒煩惱中無涅槃涅槃
中无煩惱是故名爲異相互無婆私
吒言瞿曇若以異无爲涅槃者夫異
無者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃
常樂我淨佛言善男子如汝所說是
異無者有三種無牛馬悉是先无後
有是名先無已有還无是名壞無異
相无者如汝所說善男子是三種无
涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世
病人一者熱病二者風病三者冷病
是三種病三藥能治有熱病者蘇能
治之有風病者油能治之有冷病者
蜜能治之是三種藥能治如是三種
惡病善男子風中無油油中无風乃

至蜜中無冷冷中无蜜是故能治一
切衆生亦復如是有三種病一者貪
二者瞋三者癡如是三病有三種藥
不淨觀者能為貪藥慈心觀者能為
瞋藥觀因緣智能為癡藥善男子為
除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋
觀為除癡故作非癡觀三種病中无
三種藥三種藥中無三種病善男子
三種病中无三藥故无常無我无樂
無淨三種藥中无三種病是故得稱
常樂我淨婆私吒言世尊如來為我
說常无常云何為常云何無常佛言
善男子色是无常解脫色常乃至識
是无常解脫識常善男子若有善男
子善女人能觀色乃至識是无常者
當知是人獲得常法婆私吒言世尊
我今已知常无常法佛言善男子汝
云何知常無常法婆私吒言世尊我
今知我色是无常得解脫常乃至識
亦如是佛言善男子汝今善哉已報
是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅
漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如
如佛所勑施其衣鉢時婆私吒受衣

鉢已作如是言大德憍陳如我今因
是弊惡之身得善果報唯願大德為
我屈意至世尊所具宣我心我既惡
人觸犯如来祢瞿曇姓唯願為我懺
悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃
時憍陳如即往佛所作如是言世尊
婆私吒比丘生慙愧心自言頑嚚觸
犯如来祢瞿曇姓不能久住是毒蛇
身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如
婆私吒比丘已於過去无量佛所成
就善根今受我語如法而住如法住
故獲得正果汝等應當供養其身尒
時憍陳如從佛聞已還其身所而設
供養時婆私吒於焚身時作種種神
足諸外道輩見是事已高聲唱言是
婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不
久復當勝彼瞿曇沙門
尒時衆中復有梵志名曰先尼復作
是言瞿曇有我耶如来默然瞿曇无
我耶如来默然第二第三亦如是問
佛皆默然先尼言瞿曇若一切衆生
有我遍一切處是一作者瞿曇何故
默然不答佛言先尼汝說是我遍一

切處耶先尼荅言瞿曇不但我說一
切智人亦如是說佛言善男子若我
周遍一切處者應當五道一時受報
若有五道一時受報汝等梵志何因
緣故不造衆惡為遮地獄修諸善法
為受天身先尼言瞿曇我法中我則
有二種一作身我二者常身我為作
身我修離惡法不入地獄修諸善法
生於天上佛言善男子如汝說我遍
一切處如是我者若作身中當知无
常若作身无云何言遍瞿曇我所立
我亦在作中亦是常法瞿曇如人失
火燒舍宅時其主出去不可說言舍
宅被燒主亦被燒我法亦尒而此作
身雖是無常當无常時我則出去是
故我我亦遍亦常佛言善男子如汝
說我亦遍亦常是義不然何以故遍
有二種一者常二者无常復有二種
一色二無色是故若言一切有者亦
常亦无常亦色亦无色若言舍主得
出不名無常是義不然何以故舍不
名主主不名舍異燒異出故得如是
我則不尒何以故我即是色色即是

我無色即我我即無色云何而言色
無常時我則得出善男子汝意若謂
一切衆生同一我者如是即違世出
世法何以故世間法名父子母女若
我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此
即是彼彼即是此是故若說一切衆
生同一我者是即違背世出世法先
尼言我亦不說一切衆生同於一我
乃說一人各有一我佛言善男子若
言一人各有一我是為多我是義不
然何以故如汝先說我遍一切若遍
一切一切衆生業根應同天得見時
佛得亦見天得作時佛得亦作天得
聞時佛得亦聞一切諸法皆亦如是
若天得見非佛得見者不應說我遍
一切處若不遍者是即无常先尼言
瞿曇一切衆生我遍一切法與非法
不遍一切以是義故佛得作異天得
作異是故瞿曇不應說言佛得見時
天得應見佛得聞時天得應聞佛言
善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非

法是業作者即是同法云何言異何
以故佛得業處有天得我天得業處
有佛得我是故佛得作時天得亦作
法與非法亦應如是善男子是故一
切衆生法與非法若如是者所得果
報亦應不異善男子從子出果是子
終不思惟分别我唯當作婆羅門果
不與剎利毗舍首陁而作果也何以
故從子出果終不障㝵如是四姓法
與非法亦復如是不能分别我唯當
與佛得作果不與天得作果作天得
果不作佛得果何以故業平等故先
尼言瞿曇辟如一室有百千燈炷雖
有異明則無差燈炷别異喻法非法
其明无差喻衆生我佛言善男子汝
說燈明以喻我者是義不然何以故
室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍
室中汝所言我若如是者法非法邊
俱應有我我中亦應有法非法若法
非法无有我者不得說言遍一切處
若俱有者何得復以炷明為喻善男
子汝意若謂炷之與明真實别異何
因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不

應以法非法喻於燈炷光明无卷喻
於我也何以故法非法我三事即一先
尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以
故燈喻若吉我已先引如其不吉何
故復說善男子我所引喻都亦不作
吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷
有明即炷有明汝心不等故說燈炷
喻法非法明則喻我是故責汝炷即
是明離炷有明法即有我我即有法
非法即我我即非法汝今何故但受
一邊不受一邊如是喻者於汝不吉
是故我今還以破汝善男子如是喻
者即是非喻是非喻故於我即吉於
汝不吉善男子汝意若謂若我不吉
汝亦不吉是義不然何以故見世間
人自刀自害自作他用汝所引喻亦
復如是於我則吉於汝不吉先尼言
瞿曇汝先責我心不平等今汝所說
亦不平等何以故瞿曇今者以吉向
已不吉向我以是推之真是不平佛
言善男子如我不平能破汝不平是
故汝平我之不平即是吉也我之不
平破汝不平令汝得平即是我平何

以故同諸聖人得平等故先尼言瞿
曇我常是平汝云何言壞我不平一
切衆生平等有我云何言我是不平
耶善男子汝亦說言當受地獄當受
餓鬼當受畜生當受人天我若先遍
五道中者云何方言當受諸趣汝亦
說言父母和合然後生子若子先有
云何復言和合已有是故一人有五
趣身若是五處先有身者何因緣故
爲身造業是故不平善男子汝意若
謂我是作者是義不然何以故若我
作者何因緣故自作苦事然今衆生
實有受苦是故當知我非作者若言
亦當如是不從因生何因緣故說我
是苦非我所作不從因生一切諸法
作耶善男子衆生苦樂實從因緣如
是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時无
憂或喜或憂智人云何說是常耶善
男子汝說我常若是常者云何說有
十時別異常法不應有歌羅邏時乃
至老時虛空常法尚无一時況有十
時善男子我者非是歌羅邏時乃至
老時云何說有十時別異善男子若

我作者是我亦有感時衰時衆生亦
有感時衰時若我尒者云何是常善
男子我若作者云何一人有利有鈍
善男子我若作者是我能作身業口
業口業若是我所作者云何口說无
有我耶云何自疑有耶无耶善男子
汝意若謂離眼有見是義不然何以
故若離眼已別有見者何須此眼乃
至身根亦復如是汝意若謂我雖能
見要因眼見是亦不然何以故如有
人言須曼那花能燒大村云何能燒
因火能燒汝立我見亦復如是先尼
言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五
根見聞至觸亦復如是善男子人鎌
各異是故執鎌能有所作離根之外
更无別我云何說言我因諸根能有
所作善男子汝意若謂執鎌能刈我
亦如是是我有手耶為无手乎若有
手者何不自執若无手者云何說言
我是作者善男子能刈草者即是鎌
也非我非人若我人能何故因鎌善
男子人有二業一則執草二則執鎌
是鎌唯有能斷之功衆生見法亦復

如是眼能見色從和合生若從因緣

和合見者智人云何說言有我善男
子汝意若謂身作我受是義不然何
以故世間不見天得作業佛得受果
若言不是身作我非因受汝等何故
從於因緣求解脫耶汝先是身非因
緣生得解脫已亦應非因而更生身
如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿
曇我有二種一者有知二者无知無
知之我能得於身有知之我能捨離
身猶如坏瓶既被燒已失於本色更
不復生智者煩惱亦復如是既滅壞
已終不更生佛言善男子所言知者
智能知耶我能知乎若智能知何故
說言我是知耶若我知者何故方便
更求於智汝意若謂我因智知同花
喻壞善男子辟如剌樹性自能剌不
得說言樹執剌剌智亦如是智自能
知云何說言我執智知善男子如汝
法中我得解脫无知我得知我得耶
若無知得當知猶故具足煩惱若知
得者當知已有五情諸根何以故離
根之外別更无知若具諸根云何復

名得解脫耶若言是我其性清淨離
於五根云何說言遍五道有以何因
緣為解脫故修諸善法善男子辟如
有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨
云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從
因緣獲得解脫一切畜生何故不得
先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛
告先尼若有我者何緣復忘善男子
若念是我者何因緣故念於惡念念
所不念不念所念先尼復言瞿曇若
无我者誰見誰聞佛言善男子內有
六入外有六塵內外和合生六種識
是六種識因緣得名善男子辟如一
火因木得故名為木火因草得故名
為草火因糠得故名為糠火因牛糞
得名牛糞火衆生意識亦復如是因
眼因色因明因欲名為眼識善男子
如是眼識不在眼中乃至欲中四事
和合故生是識乃至意識亦復如是
若是因緣和合故生智不應說見即
是我乃至觸即是我善男子是故我
說眼識乃至意識一切諸法即是幻
也云何如幻本無今有已有還无善

男子譬如酥麪蜜薑胡椒蓽茇蒲萄
涅槃經第三十九卷 第二十五張
胡桃石榴桵子如是和合名歡喜丸
離是和合無歡喜丸內外六入是名
衆生我人士夫離內外入無別衆生
我人士夫先尼言瞿曇若无我者云
何說言我見我聞我苦我樂我憂我
喜佛言善男子若言我見我聞名有
我者何因緣故世間復言汝所作罪
非我見聞善男子譬如四兵和合名
軍如是四兵不名為一而亦說言我
軍勇健我軍勝彼是內外入和合所
作亦復如是雖不是一亦得說言我
作我受我見我聞我苦我樂先尼言
瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言
我作我受佛言先尼從愛无明因緣
生業從業生有從有出生無量心數
心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌
齒脣衆生想倒聲出說言我作我受
我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣
故便出音聲風大聲大風小聲小无
有作者善男子譬如熱鐵投之水中
出種種聲是中真實无有作者善男
子凡夫不能思惟分別如是事故說

言有我及有我所我作我受先尼言
如瞿曇說無我我所何緣復說常樂
我淨佛言善男子我亦不說內外六
入及六識意常樂我淨我乃宣說滅
內外入所生六識名之為常以是常
故名之為我有常我故名之為樂常
我樂故名之為淨善男子衆生猒苦
斷是苦因自在遠離是名為我以是
因緣我今宣說常樂我淨先尼言世
尊唯願大慈為我宣說我當云何獲
得如是常樂我淨佛言善男子一切
世間從本已来具足大慢能增長慢
亦復造作慢因慢業是故今者受慢
果報不能遠離一切煩惱得常樂我
淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先
當離慢先尼言世尊如是如是誠如
聖教我先有慢因慢因緣故稱如来
祢瞿曇姓我今已離如是大慢是故
誠心啓請求法云何當得常樂我淨
佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分
別解說善男子若能非自非他非衆
生者遠離是法先尼言世尊我已知
解得正法眼佛言善男子汝云何言

知已解已得正法眼世尊所言色者
非自非他非諸衆生乃至識亦復如
是我如是觀得正法眼世尊我今甚
樂出家修道願見聽許佛言善來比
丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果
外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作
是言瞿曇身即是命身異命異如來
默然第二第三亦復如是梵志復言
瞿曇若人捨身未得後身於其中間
豈可不名身異命異若是異者瞿曇
何故默然不荅善男子我說身命皆
從因緣非不因緣如身命一切法亦
如是梵志復言瞿曇我見世間有法
不從因緣佛言梵志汝云何見世間
有法不從因緣梵志言我見大火焚
燒榛木風吹絕焰墮在餘處是豈不
名無因緣耶佛言善男子我說是火
亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕
焰去時不因薪炭云何而言因於因
緣佛言善男子雖無薪炭因風而去
風因緣故其焰不滅瞿曇若人捨身
未得後身中間壽命誰為因緣佛言
梵志无明與愛而為因緣是无明愛

二因緣故壽命得住善男子有因緣
故身即是命命即是身有因緣故身
異命異智者不應一向而說身異命
異梵志言世尊唯願為我分別解說
令我了了得知因果佛言梵志因即
五陰果亦五陰善男子若有衆生不
然火者是則无煙梵志言世尊我已
知已我已解已佛言善男子汝云何
知汝云何解世尊火即煩惱能於地
獄餓鬼畜生人天燒然煙者即是煩
惱果報無常不淨臭穢可惡是故名
煙若有衆生不作煩惱是人則无煩
惱果報是故如来說不然火則無有
煙世尊我已正見唯願慈矜聽我出
家尒時世尊告憍陳如聽是梵志出
家受戒時憍陳如受佛勅已和合衆
僧聽其出家受具足戒經五日已得
阿羅漢果外道衆中復有梵志名曰
富那復作是言瞿曇汝見世間是常
法已說言常耶如是義者實耶虛耶
常无常亦常無常非常非无常有邊
無邊亦有邊亦无邊非有邊非无邊
是身是命身異命異如来滅後如去

不如去亦如去不如去非如去非不
如去耶佛言冨那我不說世間常虛實
無常亦常無常非常非無常有邊无
邊亦有邊無邊非有邊非无邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如
去亦如去不如去非如去非不如去
冨那復言瞿曇今者見何罪過不作
是說佛言冨那若有人說世間是常
唯此為實餘妄語者是名為見見所
見處是名見行是名見業是名見著
是名見縛是名見苦是名見取是名
見怖是名見熱是名見纏冨那凡夫
之人為見所纏不能遠離生老病死
迴流六趣受无量苦乃至非如去非
不如去亦復如是冨那我見是見有
如是過是故不著不為人說瞿曇若
見如是罪過不著不說瞿曇今者何
見何著何所宣說佛言善男子夫見
著者名生死法如來已離生死法故
是故不著善男子如來名為能見能
說不名為著瞿曇云何能見云何能
說佛言善男子我能明見苦集滅道
分別宣說如是四諦我見如是故能

[illegible]

遠離一切見一切愛一切流一切慢
是故我具清淨梵行无上寂靜獲得
常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛
言善男子我今問汝隨汝意荅於意
云何善男子如於汝前然大火聚當
其然時汝知然不如是瞿曇是火滅
時汝知滅不如是瞿曇富那若有人
問汝前火聚然從何來滅何所至當
云何荅瞿曇若有問者我當荅言是
火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未
至是火則滅若復有問是火滅已至
何方面復云何荅瞿曇我當荅言緣
盡故滅不至方所善男子如來亦尒
若有无常色乃至無常識因愛故然
然者即受二十五有是故然時可說
是火東西南北現在受滅二十五有
果報不然以不然故不可說有東西
南北善男子如來已滅无常之色至
無常識是故身常身若是常不得說
有東西南北富那言請說一喻唯願
聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有娑羅林中有一樹先林

而生是一百年是時林主灌之以水
隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆
脫落唯貞實在如来亦尒所有陳故
悉已除盡唯有一切真實法在世尊
我今甚樂出家修道佛言善来比丘
說是語已即時出家漏盡證得阿羅
漢果

復有梵志名曰清淨浮作如是言瞿曇一
切衆生不知何法見世間常无常亦
常无常非有常非无常乃至非如去
非不如去佛言善男子不知色故乃
至不知識故見世間常乃至非如去
非不如去梵志言瞿曇衆生知何法
故不見世間常乃至非如去非不如
去佛言善男子知色故乃至知識故
不見世間常乃至非如去非不如去
梵志言世尊唯願為我分別解說世
間常无常佛言善男子若人捨故不
造新業是人能知常與無常梵志言
世尊我已知見佛言善男子汝云何
見汝云何知世尊故名无明與愛新
名取有若人遠離是無明愛不作取
有是人真實知常无常我今已得正

法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出
家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒
時憍陳如受佛勅已將至僧中為作
羯磨令得出家十五日後諸漏永盡
得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十九

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造